四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

唐書卷十四至十六

詳校官編修臣錢　樾

洗馬臣王坦修覆勘

覆校官庶吉士臣徐立綱

校對官主事臣李　駿

謄録舉人臣馬衍宗

唐書卷十四

宋 翰 林 學 士 歐 陽 修 撰

禮樂志第四

其非常祀天子有時而行之者曰封禪廵守視學耕藉拜陵文中子曰封禪非古也其秦漢之侈心乎葢其曠世不常行而於禮無所本故自漢以來儒生學官論議不同而至於不能决則出於時君率意而行之爾隋文

帝嘗令牛弘辛彦之等撰定儀注為壇泰山下設祭如南郊而已未嘗升山也唐太宗已平突厥而年穀屢豐羣臣請封泰山太宗初頗非之已而遣中書侍郎杜正倫行太山上七十二君壇迹以是歲兩河大水而止其後羣臣言封禪者多乃命秘書少監顔師古諫議大夫朱子奢等集當時名儒博士雜議不能決於是左僕射房玄齡特進魏徵中書令楊師道博採衆議奏上之其議曰為壇於泰山下祀昊天上帝壇之廣十二丈高丈

二尺玉牒長一尺三寸廣厚五寸玉檢如之厚減三寸其印齒如璽纏以金繩五周玉策四皆長一尺三寸廣寸五分厚五分每策皆五簡聯以金昊天上帝配以太祖皇地祇配以高祖已祀而歸格於廟盛以金匱匱高六寸廣足容之制如表函纏以金繩封以金泥印以受命之璽而玉牒藏於山上以方石三枚為再累纏以金繩封以石泥印以受命之璽其山上之圓壇土以五色高九尺廣五丈四面為一陛天子升自南陛而封玉牒

已封而加以土築為封高一丈二尺廣二丈其禪社首亦如之其石檢封以受命璽而玉檢别製璽方一寸二分文如受命璽以石距非經不用又為告至壇方八十一尺高三尺四出陛以燔柴告至望秩羣神遂著於禮其他降禪朝覲皆不著至十五年將東幸行至洛陽而彗星見乃止高宗乾封元年封泰山為圓壇山南四里如圓丘三壝壇上飾以青四方如其色號封祀壇玉策三以玉為簡長一尺二寸廣一寸二分厚三分刻而金

文玉匱一長一尺三寸以藏上帝之册金匱二以藏配
帝之册纏以金繩五周金泥玉璽璽方一寸二分文如
受命璽石𥓂以方石再累皆方五尺厚一尺刻方其中
以容玉匱𥓂旁施檢刻深三寸三分闊一尺當繩刻深
三分闊一寸五分石檢十枚以檢石𥓂皆長三尺闊一
尺厚七分印齒三道皆深四寸當璽方五寸當繩闊一
寸五分檢立於𥓂旁南方北方皆三東方西方皆二去
𥓂隅皆一尺𥓂纏以金繩五周封以石泥距石十二分

距礮隅皆再累皆闊二尺長一丈斜刻其首令與礮隅相應又為壇於山上廣五丈髙九尺四出陛一壝號登封壇玉牒玉檢石礮石距玉匱石檢皆如之為降禪壇於社首山上八隅一成八陛如方丘三壝上飾以黄四方如其色其餘皆如登封其議畧定而天子詔曰古今之制文質不同今封禪以玉牒金繩而瓦尊匏爵秸席宜改從文於是昊天上帝褥以蒼地祇褥以黄配褥皆以紫而尊爵亦更焉是歲正月天子祀昊天上帝于山

下之封祀壇以高祖太宗配如圓丘之禮親封玉冊置石𥖄聚五色土封之徑一丈二尺髙尺已事升山明日又封玉冊於登封壇又明日祀皇地祇於社首山之降禪壇如方丘之禮以太穆皇后文德皇后配而以皇后武氏為亞獻越國太妃燕氏為終獻率六宫以登其帷帟皆錦繡羣臣瞻望多竊笑之又明日御朝覲壇以朝羣臣如元日之禮乃詔立登封降禪朝覲之碑名封祀壇曰舞鶴臺登封壇曰萬歲臺降禪壇曰景雲臺以紀

瑞焉其後將封嵩嶽以吐蕃突厥寇邊而止永淳元年又作奉天宮於嵩山南遂幸焉將以明年十一月封禪詔諸儒國子司業李行偉考功員外郎賈大隱等草具其儀已而遇疾不克封至武后遂登封焉𤣥宗開元十二年四方治定歲屢豐稔羣臣多言封禪中書令張說又固請乃下制以十三年有事泰山於是說與右散騎常侍徐堅大常少卿韋縚秘書少監康子元國子博士侯行果刊定儀注立圓臺於山上廣五丈高九尺土色

各依其方又於圓臺上起方壇廣一丈二尺高九尺其壇臺四面為一階又積柴為燎壇於圓臺之東南量地之宜柴高一丈二尺方一丈開上南出户六尺又為圓壇於山下三成十二階如圓丘之制又積柴於壇南為燎壇如山上又為玉冊玉匱石䃭皆如高宗之制玄宗初以謂升中於崇山精享也不可諠譁欲使亞獻以下皆行禮山下壇召禮官講議學士賀知章等言昊天上帝君也五方精帝臣也陛下享君於上羣臣祀臣於下

可謂變禮之中然禮成於三亞終之獻不可異也於是三獻皆升山而五方帝及諸神皆祭山下壇玄宗問前世何為秘玉牒知章曰玉牒以通意於天前代或祈長年希神仙旨尚微密故外莫知帝曰朕今為民祈福無一秘請即出玉牒以示百寮乃祀昊天上帝於山上壇以高祖配祀五帝以下諸神於山下其祀禮皆如圜丘而卜日告天及廟社大駕所經及告至問百年朝覲皆如廵狩之禮其登山也為大次於中道止休三刻而後

升其已祭燔燎侍中前跪稱具官臣某言請封玉册皇帝升自南陛北向立太尉進昊天上帝神座前跪取玉册置於案以進皇帝受玉册跪内之玉匱纏以金繩封以金泥侍中取受命寶跪以進皇帝取寶以印玉匱侍中受寶以授符寶郎太尉進皇帝跪捧玉匱授太尉太尉退復立太常卿前奏請再拜皇帝再拜退入於次太尉奉玉匱之案於石𥓑南北向立執事者發石蓋太尉奉玉匱跪藏於石𥓑内執事者覆石蓋檢以石檢纏以

金繩封以石泥以玉寶遍印引降復位帥執事者以石距封固又以五色土圜封其配座玉牒封於金匱皆如封玉匱太尉奉金匱從降俱復位以金匱內太廟藏於高祖神堯皇帝之石室其禪於社首皆如方丘之禮天子將廵狩告於其方之州曰皇帝以某月于某廵狩各修乃守考乃職事敢不敬戒國有常刑將發告于圜丘前一日皇帝齋如郊祀告昊天上帝又告于太廟社稷具大駕鹵簿所過州縣刺史令候於境通事舍人承制

問高年祭古帝王名臣烈士既至刺史令皆先奏見將作築告至圓壇於嶽下四出陛設昊天上帝配帝位天子至執事皆齋一日明日望於嶽鎮海瀆山川林澤丘陵墳衍原隰所司為壇設祭官次於東壝門外道南北向設饌幔内壝東門外道北南向設宮縣登歌為瘞埳祭官執事皆齋一日嶽鎮海瀆山川林澤丘陵墳衍原隰之尊在壇上南陛之東北向設玉篚及洗設神坐壇上北方獻官奠玉幣及爵於嶽神祝史助奠鎮海以下

明日乃肆覲將作於行宮南為壝三分壝間之二在南為壇於北廣九丈六尺高九尺四出陛設宮縣壇南御坐壇上之北解劒席南陛之西文武官次門外東西刺史令次文官南蕃客次武官南列輦路壇南文官九品位壇東南武官西南相向刺史令位壇南三分庭一蕃客位於西又設門外位建牙旗於壝外黃麾大仗屯門鈒戟陳壝中吏部主客戶部贊羣官客使就門外位刺史令贄其土之實錦綺繒布葛越皆五兩為束錦以黃

帊幣貢之物皆篚其屬執列令後文武九品先入就位皇帝乘輿入北壝門繇北陛升壇即坐南向刺史蕃客皆入壝門至位再拜奠贄興執贄侍中降于刺史東北皆拜宣已又拜蕃客以舍人稱制如之戶部導貢物入刺史前贄首之金次之丹漆絲纊四海九州之美物重行陳執者退就東西文武前側立通事舍人導刺史一人解劍脫舄執贄升前北向跪奏官封臣姓名等敢獻壤奠遂奠贄舍人跪舉以東授所司刺史劍舄復位初

刺史升奠贄在庭者以次奠於位前皆再拜戶部尚書壇間北向跪請以貢物付所司侍中承制曰可所司受贄出東門中書侍郎以州鎮表方一案俟于西門外給事中以瑞案俟于東門外乃就侍臣位初刺史將入乃各引案分進東西陛下刺史將升中書令黄門侍郎降立既升乃取表升尚書既請受贄中書令乃前跪讀黄門侍郎給事中進跪奏瑞侍郎給事中導案退文武刺史㓰容皆再拜北向位者出就門外位皇帝降北陛以

入東西位者出設會如正至刺史蕃客入門皆奏樂如上公會之明日考制度太常卿採詩陳之以觀風俗命市納賈以觀民之好惡典禮者考時定日同律禮樂制度衣服正之山川神祇有不舉為不恭宗廟有不順為不孝皆黜爵革制度衣服者為叛有討有功德於百姓者爵賞之皇帝視學設大次於學堂後皇太子次於大次東設御座堂上講榻北向皇太子座御座東南西向文臣三品以上坐太子南少退武臣三品以上於講榻

西南執讀座於前楹北向侍講座執讀者西北武官之前論義座於講榻前北向執如意立於侍講之東北向三館學官座武官後設堂下版位脫履席西階下皇太子位於東階東南執經於西階西南文武三品以上分位於南執如意者一人在執經者後學生位于文武後其日皇帝乘馬祭酒帥監官學生迎于道左皇帝入次執經侍講執如意者與文武學生皆就位堂下皇太子立于學堂門外西向侍中奏外辦皇帝升北階即坐皇

太子乃入就位在位皆再拜侍中敕皇太子王公升皆再拜乃坐執讀執經釋義執如意者以授侍講秉詰論義坐問所疑退以如意授執者還坐乃皆降若賜會則侍中宣制皇帝返次羣官既會皇帝還監官學生辭於道左皇帝孟春吉亥享先農遂以耕籍前享一日奉禮設御坐於壇東西向望瘞位於壇西南北向從官位於內壝東門之內道南執事者居後奉禮位於樂縣東北贊者在南又設御耕籍位於外壝南門之外十步所南

向從耕三公諸王尚書卿位於御坐東南重行西向以其推數為列其三公諸王尚書卿等非耕者位於耕者之東重行西向北上介公酅公於御位西南東向北上尚舍設御耒席於三公之北少西南向奉禮又設司農卿之位於南少退諸執耒耜者位於公卿耕者之後非耕者之前西向御耒耜一具三公耒耜三具諸王尚書卿各三人合耒耜九具以下耒耜太常各令藉田農人執之皇帝已享乃以耕根車載耒耜於御者間皇帝乘車自行宮降大次乘黃令以耒耜授廩犧令橫執

之左耟寘於席遂守之皇帝將望瘞謁者引三公及從耕侍耕者司農卿與執耒耜者皆就位皇帝出就耕位南向立廩犧令進耒席南北向解韜出耒執以興少退北向立司農卿進受之以授侍中奉以進皇帝受之耕三推侍中前受耒耜反之司農卿卿反之廩犧令令復耒於韜執以興復位皇帝初耕執耒者皆以耒耜授侍耕者皇帝耕止三推公諸王耕五推尚書卿九推執耒者前受之皇帝還入自南門出內壝東門入大次享官從

享者出太常卿帥其屬耕于千畝皇帝還宫明日班勞酒於太極殿如元會不賀不為壽籍田之穀斂而鍾之神倉以擬粢盛及五齊三酒穰稾以食牲籍田稾先農唐初為帝社亦曰籍田壇貞觀三年太宗將親耕給事中孔頴達議曰禮天子籍田南郊諸侯東郊晉武帝猶東南今帝社乃東壇未合於古太宗曰書稱平秩東作而青輅黛耜順春氣也吾方位少陽田宜于東郊乃耕于東郊垂拱中武后籍田壇曰先農壇神龍元年禮部

尚書祝欽明議曰周頌載芟春藉田而祈社稷禮天子為藉千畝諸侯百畝則緣田為社曰王社侯社今曰先農失王社之義宜正名為帝社太常少卿韋叔夏博士張齊賢等議曰祭法王者立太社然後立王社所置之地則無傳也漢興已有官社未立官稷乃立于官社之後以夏禹配官社以后稷配官稷臣瓚曰高紀立漢社稷所謂太社也官社配以禹所謂王社也至光武乃不立官稷相承至今魏以官社為帝社故摯虞謂魏氏故

事立太社是也晉或廢或置皆無處所或曰二社並處而王社居西崔氏皇甫氏皆曰王社在藉田按衛宏漢儀春始東耕於藉田引詩先農則神農也又五經要義曰壇於田以祀先農如社魏秦靜議風伯雨師靈星先農社稷為國六神晉太始四年耕於東郊以太牢祀先農周隋舊儀及國朝先農皆祭神農于帝社配以后稷則王社先農不可一也今宜於藉田立帝社帝稷配以禹棄則先農帝社並祠叶於周之載芟之義欽明又議

曰籍田之祭本王社古之祀先農句龍后稷也烈山之子亦謂之農而周棄繼之皆祀為稷共工之子曰后土湯勝夏欲遷而不可故二神社稷主也黄帝以降不以羲農列常祀豈社稷而祭神農乎社稷之祭不取神農耒耜大功而專於共工烈山蓋以三皇洪荒之迹無取為教彼泰靜何人而知社稷先農為二而藉田有二壇乎先農王社一也皆后稷句龍異名而分祭牲以四牢欽明又言漢祀禹謬也今欲正王社先農之號而未決

乃更加二祀不可叔夏齊賢等乃奏言經無先農禮曰王自為立社曰王社先儒以為在籍田也永徽中猶曰籍田埀拱後乃為先農然則先農與社一神今先農壇請改曰帝社壇以合古王社之義其祭準令以孟春吉亥祠后土以句龍氏配於是為帝社壇又立帝稷壇於西如太社太稷而壇不設方色以異於太社開元十九年停帝稷而祀神農氏於壇上以后稷配二十三年親祀神農於東郊配以句芒遂躬耕盡壠止肅宗乾元二

年詔去耒耜雕刻命有司改造之天子出通化門釋軷而入壇遂祭神農氏以后稷配冕而朱紘躬九推焉憲宗元和五年詔以來歲正月藉田太常修撰韋公肅言藉田禮廢久矣有司無可考乃據禮經參采開元乾元故事為先農壇於藉田皇帝夾侍二人正衣二人侍中一人奉耒耜中書令一人禮部尚書一人侍從司農卿一人授耒耜於侍中太僕卿一人執牛左右衛將軍各一人侍衛三公以宰相攝九卿以左右僕射尚書御史

大夫攝三諸侯以正貟一品官及嗣王攝推數一用古

制禮儀使一人太常卿一人賛禮三公九卿諸侯執牛

三十人用六品以下官皆服袴褶御耒耜二并韜皆以

青其制度取合農用不雕飾畢日收之籍耒耜丈席二

先農壇髙五尺廣五丈四出陛其色青三公九卿諸侯

耒十有五御耒之牛四其二副也并牛衣每牛各一人

絳衣介幘取閑農務者禮司以人賛導之執耒持耜以

髙品中官二人不袴褶皇帝詣望耕位通事舍人分導

文武就耕所太常帥其屬用庶人二十八以郊社令一人押之太常少卿一人率庶人趨耕所博士六人分贊耕禮司農少卿一人督視庶人終千晦廪犧令二人間一人奉耒耜授司農卿以五品六品清官攝一人掌耒耜太常寺用本官三公九卿諸侯耕牛四十其十副也牛各一人庶人耕牛四十各二牛一人庶人耒耜二十具鍤二具木為刃主藉田縣令一人具朝服當耕時立田側畢乃退畿甸諸縣令先期集以常服陪耕所耆艾

二十人陪於庶人耕位南三公從者各三人九卿諸侯從者各一人以助耕皆絳服介幘用其本司隷是時雖草具其儀如此以水旱用兵而止皇帝謁陵行宮距陵十里設坐於齋室設小次於陵所道西南大次於寢西南侍臣次於大次西南陪位者次又於西南皆東向文官於北武官於南朝集使又於其南皆相地之宜前行二日遣太尉告於廟皇帝至行宮即齋室陵令以玉冊進署設御位於陵東南隅西向有岡麓之閡則隨地之

宜又設位於寢宮之殿東陛之東南西向尊坫陳於堂戶東南百官行從宗室客使位神道左右寢宮則分方序立大次前其日未明五刻陳黃麾大仗於陵寢三刻行事官及宗室親五等諸親三等以上并客使之當陪者就位皇帝素服乘馬華蓋織扇侍臣騎從詣小次步出次至位再拜又再拜在位皆再拜又再拜少選太常卿請辭皇帝再拜又再拜奉禮曰奉辭在位者再拜皇帝還小次乘馬詣大次仗衛列立以俟行百官宗室諸

親客使序立次前皇帝步至寢宮南門仗衛止乃入繇東序進殿陛東南位再拜升自東階北向再拜又再拜入省服玩拭帳簀進太牢之饌加珍羞皇帝出尊所酌酒入三奠爵北向立太祝二人持玉冊于戶外東向跪讀皇帝再拜又再拜乃出戶當前北向立太常卿請辭皇帝再拜出東門還大次宿行宮若太子諸王公主陪葬栢城者皆祭寢殿東廡功臣陪葬者祭東序為位奠饌以有司行事或皇后從謁則設大次寢宮東先朝

妃嬪次於大次南大長公主諸親命婦之次又於其南皆東向以行帷具障謁所内謁者設皇后位於寢宫東大次前少東先朝妃嬪位西南各於次東司賛位妃嬪東北皆東向皇帝既發行宫皇后乗四望車之大次改服假髻白練單衣内典引導妃嬪以下就位皇后再拜陪者皆拜少選遂辭又拜陪者皆拜皇后還寢東大次陪者退皇后鈿釵禮衣乗輿詣寢宫先朝妃嬪大長公主以下從至北門降輿入大次詣寢殿前西階之西妃

嬪公主位於西司賛位妃嬪東北皆東向皇后再拜在位者皆拜皇后繇西階入室詣先帝前再拜復詣先后前再拜進省先后服玩退西廂東向立進食皇帝出乃降西階位辭再拜妃嬪皆拜詣大次更衣皇帝過乃出寢宮北門乘車還天子不躬謁則以太常卿行陵所司撰日車府令具軺車一馬清道青衣團扇曲蓋繖列俟于太常寺門設次陵南百步道東西向右校令具薙器以備汎掃太常卿公服乘車奉禮郎以下從至次設卿

位兆門外之左陵官位卿東南執事又於其南皆西向奉禮郎位陵官之西賛引二人居南太常卿以下再拜在位皆拜謁者導卿賛引導衆官入奉行復位皆拜出乘車之它陵有芟治則命之凡國陵之制皇祖以上至太祖陵皆朔望上食元日冬至寒食伏臘社各一祭皇考陵朔望及節祭而日進食又薦新於諸陵其物五十有六品始將進御所司必先以送太常與尚食滋味薦之如宗廟貞觀十三年太宗謁獻陵帝至小次降輿納

屣入闕門西向再拜慟哭俯伏殆不能興禮畢改服入寢宮執饌以薦閱高祖及太穆后服御悲感左右步出司馬北門泥行二百步永徽二年有司言先帝時獻陵既三年惟朔望冬至夏伏臘清明社上食今昭陵喪期畢請上食如獻陵從之六年正月朔高宗謁昭陵行哭就位再拜擗踊畢易服謁寢宮入寢哭踊進東階西向拜號久乃薦太牢之饌加珍羞拜哭奠饌閱服御而後辭行哭出寢北門御小輦還顯慶五年詔歲春秋季一

巡宜以三公行陵太常少卿貳之太常給鹵簿仍著於
令始貞觀禮歲以春秋仲月巡陵至武后時乃以四季
月生日忌日遣使詣陵起居景龍二年右臺侍御史唐
紹上書曰禮不祭墓唐家之制春秋仲月以使具鹵簿
衣冠巡陵天授之後乃有起居遂爲故事夫起居者參
候動止事生之道非陵寢法請停四季及生日忌日節
日起居準式二時巡陵手敕曰乾陵歲冬至寒食以外
使二忌以内使朝奉它陵如紹奏至是又獻昭乾陵皆

日祭太常博士彭景直上疏曰禮無日祭陵惟宗廟月有祭故王者設廟祧壇墠為親疎多少之數立七廟一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟皆月祭之遠廟為祧享嘗乃止去祧為壇去壇為墠有禱焉祭之無禱乃止又譙周祭志天子始祖高祖曾祖祖考之廟皆月朔加薦以象平生朔食謂之月祭二祧之廟無月祭則古皆無日祭者今諸陵朔望食則近於古之殷事諸節日食近於古之薦新鄭注禮記殷事月朔半薦

新之奠也又既大祥即四時焉此其祭皆在廟近代始以朔望諸節祭陵寢唯四時及臘五享廟考經據禮固無日祭於陵唯漢七廟議京師自高祖下至宣帝與太上皇悼皇考陵旁立廟園各有寢便殿故日祭於寢月祭於便殿元帝時貢禹以禮節煩數願罷郡國廟丞相韋玄成等又議七廟外寢園皆無復議者亦以祭不欲數宜復古四時祭於廟後劉歆引春秋傳日祭月祀時享歲貢祖禰則日祭曾高則月祀二祧則時享壇墠則

歳貢後漢陵寢之祭無傳焉魏晉以降皆不祭墓國家諸陵日祭請停如禮疏奏天子以語侍臣曰禮官言諸陵不當日進食夫禮以人情沿革何專古為乾陵宜朝晡進奠如故昭獻二陵日一進或所司苦於費可減朕常膳為之開元十五年敕宣皇帝光皇帝陵以縣令檢校州長官歳一巡又敕歳春秋巡陵公卿具仗出城至陵十里復十七年玄宗謁橋陵至壖垣西闕下馬望陵涕泗行及神午門號慟再拜且以三府兵馬供衛遂謁

定陵獻陵昭陵乾陵乃還二十三年詔獻昭乾定橋五陵朔望上食歲冬至寒食各日設一祭若節與朔望忌日合即準節祭料橋陵日進半羊食二十七年敕公卿巡陵乘輅其令太僕寺陵給輅二乘及仗明年制以宣皇帝光皇帝景皇帝元皇帝追尊號謚有制而陵寢所奉未稱建初啓運陵如興寧永康陵置署官陵戶春秋仲月分命公卿巡謁二十年詔建初啓運興寧永康陵歲四時八節所司與陵署具食進天寶二年始以九月

朔薦衣於諸陵又常以寒食薦餳粥雞毬雷車五月五日薦衣扇陵司舊曰署十三載改獻昭乾定橋五陵署為臺官為臺令陞舊一階是後諸陵署皆稱臺大歷十四年禮儀使顔真卿奏令元陵請朔望節祭日薦如故事泰陵惟朔望歲冬至寒食伏臘社一祭而罷日食制曰可貞元四年國子祭酒包佶言歲二月八月公卿朝拜諸陵陵臺所由導至陵下禮畧無以盡恭於是太常約舊禮草定曰所司先撰吉日公卿輅車鹵簿就太常

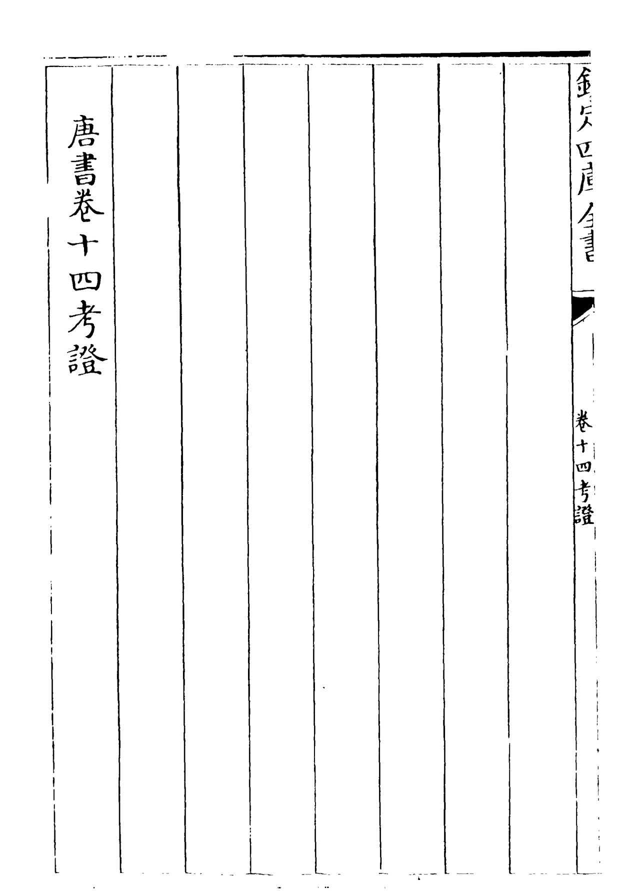
寺發抵陵南道東設次西向北上公卿既至次奉禮郎設位北門外之左陵官位其東南執事官又於其南謁者導公卿典引導衆官就位皆拜公卿衆官以次奉行拜而還故事朝陵公卿發天子視事不廢十六年拜陵官發會董晉卒廢朝是後公卿發乃因之不視事元和元年禮儀使杜黄裳請如故事豐陵日祭崇陵唯祭朔望節日伏臘二年宰臣建言禮有著定後世徇一時之慕過於煩并故陵廟有薦新而節有遣使請歲太廟以

時享朔望上食諸陵以朔望奠親陵以朝晡奠其餘享
及忌日告陵皆停

唐書卷十四

唐書卷十四考證

禮樂志四闊二尺長一丈○此句下通典有厚一尺三字

唐書卷十四考證

欽定四庫全書

唐書卷十五

宋　翰　林　學　士　歐　陽　修　撰

禮樂志第五

皇后歲祀一季春吉巳享先蠶遂以親桑散齋三日於後殿致齋一日於正寢一日於正殿前一日尚舍設御幄於正殿西序及室中俱東向致齋之日晝漏上水一刻尚儀版奏請中嚴尚服帥司仗布侍衛司賓引内命

婦陪位六尚以下各服其服諸後殿奉迎尚儀版奏外辦上水二刻皇后服鈿釵禮衣結佩乘輿出自西房華蓋警蹕皇后即御坐六尚以下侍衛一刻頃尚儀前跪奏稱尚儀妾姓言請降就齋室皇后降坐乘輿入室散齋之日內侍帥內命婦之吉者使蠶於蠶室諸預享者皆齋前享三日尚舍直長設大次於外壝東門之內道北南向命婦及六尚以下次於其後俱南向守宮設外命婦次大長公主長公主公主以下於南壝之外道西

三公夫人以下在其南重行異位東向北上陳饌幔於內壝東門之外道南北向前享二日大樂令設宮縣之樂於壇南內壝之內諸女工各位於縣後右校為采桑壇於壇南二十步所方三丈高五尺四出陛尚舍量施帷障於外壝之外四面開門其東門足容厭翟車前享一日內謁者設御位於壇之東南西向望瘞位於西南當瘞埳西向亞獻終獻位於內壝東門之內道南執事者位於其後重行異位西向北上典正位於壇下一位

於東南西向一位於西南東向女史各陪其後司贊位於樂縣東北掌贊二人在南差退西面又設司贊掌贊位於埋埳西南東面南上典樂舉麾位於壇上南陛之西東向司樂位於北縣之間當壇北向內命婦位於終獻之南絕位重行異位西向北上外命婦位於中壝南門之外大長公主以下於道東東西當內命婦差退太夫人以下於道西去道遠近如公主重行異位相向北上又設御采桑位於壇上東向內命婦采桑位於壇下

當御位東南北向西上執御鈎筐者位於內命婦之西少南西上內外命婦執鈎筐者位各於其采桑位之後設門外位享官於東壝之外道南從享內命婦於享官之東北面西上從享外命婦於南壝之外道西如設次設酒尊之位於壇上東南隅北向西上御洗於壇南陛東南亞獻之洗又於東南俱北向幣筐於壇上尊坫之所晡後內謁者帥其屬以尊坫罍洗篚冪入設於位升壇者自東陛享日未明十五刻太官令帥宰人以鸞刀

割牲祝史以豆取毛血置於饌所遂烹牲五刻司設升設先蠶氏神座於壇上北方南向前享一日金吾奏請外命婦等應集壇所者聽夜行其應采桑者四人各有女侍者進筐鉤載之而行其日未明四刻搥一鼓為一嚴二刻搥二鼓為再嚴尚儀版奏請中嚴一刻搥三鼓為三嚴司賔引内命婦入立於庭重行西面北上六尚以下詣室奉迎尚服負寶内僕進厭翟車於閤外尚儀版奏外辦馭者執轡皇后服鞠衣乘輿以出華蓋侍衛

警蹕內命婦從出門皇后升車尚功進鉤司製進筐載之內命婦及六尚等乘車從諸翊駕之官皆乘馬駕動警蹕不鳴鼓角內命婦宮人以次從其日三刻尚儀及司醖帥其屬入實尊罍及幣太官令實諸籩豆簠簋俎等內謁者帥其屬詣廚奉饌入設於饌幔內駕將至女相者引享官內典引引外命婦俱就門外位駕至大次門外迴車南向尚儀進車前跪奏稱尚儀妾姓言請降車皇后降車乘輿之大次華蓋繖扇尚儀以祝版進御

署出奠於坫尚功司製進受鉤筐以退典贊引亞獻及從享内命婦俱就門外位司贊帥掌贊先入就位女相者引尚儀典正及女史祝史與女執尊罍筐冪者入自東門當壇南北向西上司贊曰再拜掌贊承傳尚儀以下皆再拜就位司樂帥女工人入典贊引亞獻終獻女相者引執事者司賔引内命婦内典引引外命婦入就位皇后停大次半刻頃司言引尚宫立於大次門外當門北向尚儀版奏外辦皇后出次入自東門至版位西

向立尚宫曰再拜皇后再拜司贊曰衆官再拜在位者皆再拜尚宫曰有司謹具請行事樂三成尚宫曰再拜皇后再拜司賛曰衆官再拜在位者皆再拜壇上尚儀跪取幣於篚興立於尊所皇后自壇南陛升北面立尚儀奉幣東向進皇后受幣進北向跪奠於神座少退再拜降自南陛復于位初内外命婦拜訖女祝史奉毛血之豆立於内壝東門之外皇后已奠幣乃奉毛血入升自南陛尚儀迎引於壇上進跪奠於神座前皇后既升

奠幣司膳出帥女進饌者奉饌陳於内壝東門之外皇后既降復位司膳引饌入至階女祝史跪徹毛血之豆降自東陛以出饌升自南陛尚儀迎引於壇上設於神座前皇后詣罍洗尚儀跪取匜興沃水司言跪取盤興承水皇后盥司言跪取巾於篚進以帨受巾跪奠於篚乃取爵於篚興進受爵尚儀酌罍水司言奉盤皇后洗爵司言授巾皆如初皇后升自壇南陛詣酒尊尚儀贊酌醴齊進先蠶氏神座前北向跪奠爵興少退立尚儀

持版進於神座之右東面跪讀祝文皇后再拜尚儀以爵酌上尊福酒西向進皇后再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵興尚儀帥女進饌者持籩俎進神前三牲胙肉各置一俎又以籩取稷黍飯共置一籩尚儀以飯籩胙俎西向以次進皇后每受以授左右乃跪取爵遂飲卒爵興再拜降自南陛復於位初皇后獻將畢典贊引貴妃詣罍洗盥手洗爵自東陛升壇酌盎齊於象尊進神座前北向跪奠爵興少退再拜尚儀以爵酌福酒進貴妃再

拜受爵跪祭遂飲卒爵再拜降自東陛復位昭儀終獻如亞獻尚儀進神座前跪徹豆司贊曰賜胙掌唱曰衆官再拜在位者皆再拜尚宮曰再拜皇后再拜司贊曰衆官再拜在位者皆再拜尚宮請就望瘞位司贊帥掌贊就瘞埳西南位皇后至望瘞位西向立尚儀執篚進神座前取幣自北陛降壇西行詣瘞埳以幣置於埳司贊曰可瘞埳東西各四人實土半埳尚宮曰禮畢請就采桑位尚宮引皇后詣采桑壇升自西陛東向立初皇

后將詣望瘞位司賓引內外命婦采桑者執鉤筐者皆就位內外命婦一品各二人二品三品各一人皇后既至尚功奉金鉤自北陛升進典製奉筐從升皇后受鉤采桑典製以筐受之皇后采三條止尚功前受鉤典製以筐俱退皇后初采桑典製等各以鉤授內外命婦皇后采桑訖內外命婦以次采女史執筐者受之內外命婦一品采五條二品采九條止典製等受鉤與執筐者退復位司賓各引內外命婦采桑者以從至蠶室尚功以桑授蠶母蠶母切

之以授婕妤食蠶灑一箔止尚儀曰禮畢尚宮引皇后還大次内外命婦各還其次尚儀與止以下俱復執事位司贊曰再拜尚儀以下皆再拜出女工人以次出其祝版燔於齋所車駕還宮之明日内外命婦設會於正殿如元會之儀命曰勞酒其有司歲所常祀者十有三立春後丑日祀風師立夏後申日祀雨師立秋後辰日祀靈星立冬後亥日祀司中司命司人司禄季夏土王之日祭中霤孟冬祭司寒皆一獻祝稱天子謹遣其中

春中秋釋奠於文宣王武成王皆以上丁上戊國學以祭酒司業博士三獻樂以軒縣前享一日奉禮郎設三獻位於東門之内道北執事位於道南皆西向北上學官館官位於縣東當執事西南西向學生位於館官之後皆重行北上觀者位於南門之内道之左右重行北面相對為首設三獻門外位於東門之外道南執事位於其後每等異位北向西上館官學官位於三獻東南北向西上設先聖神座於廟室内西楹間東向先師於

先聖東北南向其餘弟子及二十一賢以次東陳南向西上其餘皆如常祀皇子束修束帛一篚五匹酒一壺二斗脩一案五脡其日平明皇子服學生之服其服青衿至學門外博士公服執事者引立學堂東階上西面相者引皇子立於門東西面陳束帛篚壺酒脯案於皇子西南當門北向重行西上將命者出立門西東面曰敢請就事皇子少進曰某方受業於先生敢請見將命者入告博士曰某也不德請皇子無辱若已封王則云請王無辱將命者

出告皇子固請博士曰某也不德請皇子就位某敢見將命者出告皇子曰某不敢以視賔容請終賜見將命者入告博士曰某辭不得命敢不從將命者出告執篚者以篚東面授皇子皇子執篚博士降俟於東階下西面相者引皇子執事者奉壺酒脩案以從皇子入門而左詣西階之南東面奉酒脩者立於皇子西南東面北上皇子跪奠篚再拜博士答再拜皇子還避遂進跪取篚相者引皇子進博士前東面授幣奉壺酒脩案者從

奠於博士前博士受幣執事者取酒脩幣以東相者引皇子立於階間近南北面奉酒脩者出皇子拜訖相者引皇子出其學生束帛酒脩以見如皇子武德二年始詔國子學立周公孔子廟七年高祖釋奠焉以周公為先聖孔子配九年封孔子之後為褒聖侯貞觀二年左僕射房𤣥齡博士朱子奢建言周公尼父俱聖人然釋奠於學以夫子也大業以前皆孔子為先聖顏回為先師乃罷周公升孔子為先聖以顏回配四年詔州縣學

皆作孔子廟十一年詔尊孔子為宣父作廟於兖州給戸二十以奉之十四年太宗觀釋奠於國子學詔祭酒孔頴達講孝經二十一年詔左邱明卜子夏公羊高穀梁赤伏勝高堂生戴聖毛萇孔安國劉向鄭衆賈逵杜子春馬融盧植鄭康成服虔何休王肅王弼杜預范甯二十二人皆以配享而尼父廟學官自祭之祝曰博士某昭告于先聖州縣之釋奠亦以博士祭中書侍郎許敬宗等奏禮學官釋奠于其先師鄭氏謂詩書禮樂之

官也四時之學將習其道故釋奠各以其師而不及先聖惟春秋合樂則天子視學有司總祭先聖先師秦漢釋奠無文魏則以太常行事晉宋以學官主祭且國學樂以軒縣尊俎須於官非臣下所可專也請國學釋奠以祭酒司業博士為三獻辭稱皇帝謹遣州學以刺史上佐博士三獻縣學以令丞主簿若尉三獻如社祭給明衣會皇太子釋奠自為初獻以祭酒張後胤亞獻光州刺史攝司業趙弘智終獻永徽中復以周公為先聖

孔子為先師顔回左邱明以降皆從祀顯慶二年太尉長孫無忌等言禮釋奠于其先師若禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生乂禮始立學釋奠于先聖鄭氏註若周公孔子也故貞觀以夫子為先聖衆儒為先師且周公作禮樂當同王者之祀乃以周公配武王而孔子為先聖總章元年太子弘釋奠于學贈顔回為太子少師曽參少保咸亨元年詔州縣皆營孔子廟武后天授元年封周公為褒德王孔子為隆道公神龍元年

以鄒魯百戶為隆道公采邑以奉歲祀子孫世襲襃聖侯睿宗太極元年以兗州隆道公近祠戶三十供灑掃加贈顏回太子太師曾參太子太保皆配享𤣥宗開元七年皇太子齒胄於學謁先聖詔宋璟亞獻蘇頲終獻臨享天子思齒胄義乃詔三獻皆用胄子祀先聖如釋奠右散騎常侍褚无量講孝經禮記文王世子篇明年司業李元瓘奏先聖廟為十哲象以先師顏子配則配象當坐今乃立侍餘弟子列象廟堂不豫享而范甯等

皆從祀請釋奠十哲享於上而圖七十子於壁曾參以孝受經於夫子請享之如二十二賢乃詔十哲為坐象悉豫祀曾參特為之象坐亞之圖七十子及二十二賢於廟壁二十七年詔夫子既稱先聖可謚曰文宣王遣三公持節冊命以其嗣為文宣公任州長史代代勿絶先時孔廟以周公南面而夫子坐西牖下貞觀中廢周公祭而夫子位未改至是二京國子監天下州縣夫子始皆南向以顔淵配贈諸弟子爵公侯子淵兖公子騫

費侯伯牛鄆侯仲弓薛侯子有徐侯子路衛侯子我齊侯子貢黎侯子游吳侯子夏魏侯又贈曾參以降六十七人參成伯顓孫師陳伯澹臺滅明江伯宓子賤單伯原憲原伯公冶長莒伯南宮适郯伯公晳哀郳伯曾點宿伯顏路杞伯商瞿蒙伯高柴共伯漆雕開滕伯公伯寮任伯司馬牛向伯樊遲樊伯有若卞伯公西赤郜伯巫馬期鄶伯梁鱣梁伯顏柳蕭伯冉儒郜伯曹卹豐伯伯虔鄒伯公孫龍黃伯冉季産東平伯秦子南少梁伯

漆雕斂武城伯顏子驕琅邪伯漆雕徒父須句伯壤駟赤北徵伯商澤睢陽伯石作蜀郈邑伯任不齊任城伯公夏首亢父伯公良孺東牟伯后處營丘伯秦開彭衙伯奚容箴下邳伯公肩定新田伯顏襄臨沂伯鄡單銅鞮伯句井彊淇陽伯罕父黑乘丘伯秦商上洛伯申黨召陵伯公祖子之期思伯榮子旗雩婁伯縣成鉅野伯左人郢臨淄伯燕伋漁陽伯鄭子徒滎陽伯秦非汧陽伯施常乘氏伯顏噲朱虛伯步叔乘淳於伯顏之僕東

武伯原亢籍萊蕪伯樂欬昌平伯廉潔莒父伯顔何開陽伯叔仲會瑕邱伯狄黒臨濟伯邽巽平陸伯孔忠汶陽伯公西輿如重邱伯公西蒧祝阿伯於是二京之祭牲太牢樂宮縣舞六佾矣州縣之牲以少牢而無樂二十八年詔春秋二仲上丁以三公攝事若會大祀則用中丁州縣之祭上丁上元元年肅宗以歲旱罷中小祀而文宣之祭至仲秋猶祠之於太學永泰二年八月修國學祠堂成祭酒蕭昕始奏釋奠宰相元載杜鴻漸李

抱玉及常參官六軍將軍就觀焉自復二京惟正會之樂用宮縣郊廟之享登歌而已文武二舞亦不能具至是魚朝恩典監事乃奏宮縣於論堂而雜以教坊工伎貞元九年季冬貢舉人謁先師日與親享廟同有司言上丁釋奠與大祠同即用中丁乃更用日謁於學元和九年禮部奏貢舉人謁先師自是不復行矣開元十九年始置太公尚父廟以留侯張良配中春中秋上戊祭之牲樂之制如文宣出師命將發日引辭於廟仍以古

名將十人為十哲配享天寶六載詔諸州武舉人上省先謁太公廟乾元元年太常少卿于休烈奏秋享漢祖廟旁無侍臣而太公乃以張良配子房生漢初佐高祖定天下時不與太公接古配食廟庭皆其佐命太公人臣也誼無配享請以張良配漢祖廟上元元年尊太公為武成王祭典與文宣王比以歷代良將為十哲象坐侍秦武安君白起漢淮陰侯韓信蜀丞相諸葛亮唐尚書右僕射衛國公李靖司空英國公李勣列於左漢太

子少傅張良齊大司馬田穰苴吳將軍孫武魏西河守吳起燕昌國君樂毅列於右以良為配後罷中祀遂不祭建中三年禮儀使顔真卿奏治武成廟請如月令春秋釋奠其追封以王宜用諸侯之數樂奏軒縣詔史館考定可配享者列古今名將凡六十四人圖形焉越相國范蠡齊將孫臏趙信平君廉頗秦將王翦漢相國平陽侯曹參左丞相絳侯周勃前將軍北平太守李廣大司馬冠軍侯霍去病後漢太傅高密侯鄧禹左將軍膠

東侯賈復執金吾雍奴侯寇恂伏波將軍新息侯馬援
太尉槐里侯皇甫嵩魏征東將軍晉陽侯張遼蜀前將
軍漢壽亭侯關羽吳偏將軍南郡太守周瑜丞相婁侯
陸遜晉征南大將軍南城侯羊祜撫軍大將軍襄陽侯
王濬東晉車騎將軍康樂公謝玄前燕太宰録尚書太
原王慕容恪宋司空武陵公檀道濟梁太尉永寧郡公
王僧辯北齊尚書右僕射燕郡公慕容紹宗周大冢宰
齊王宇文憲隋上柱國新義公韓擒虎柱國太平公史

萬歲唐右武侯大將軍鄂國公尉遲敬德右武衛大將

軍邢國公蘇定方右武衛大將軍同中書門下平章事

韓國公張仁亶兵部尚書同中書門下三品中山公王

晙夏官尚書同中書門下三品朔方大總管王孝傑脅

相管仲安平君田單趙馬服君趙奢大將軍武安君李

牧漢梁王彭越太尉條侯周亞夫大將軍長平侯衛青

後將軍營平侯趙充國後漢大司馬廣平侯吳漢征西

大將軍夏陽侯馮異建威大將軍好時侯耿弇太尉新

豊侯段頻魏太尉鄧艾蜀車騎將軍西鄉侯張飛吳武
威將軍南郡太守孱陵侯呂蒙大司馬荆州牧陸抗晉
鎮南大將軍當陽侯杜預太尉長沙公陶侃前秦丞相
王猛後魏太尉北平王長孫嵩宋征虜將軍王鎮惡陳
司空南平公吳明徹北齊右丞相咸陽王斛律光周太
傅大宗伯燕國公于謹右僕射鄖國公韋孝寬隋司空
尚書令越國公楊素右武侯大將軍宋國公賀若弼唐
司空河間郡王孝恭禮部尚書聞喜公裴行儉兵部尚

書同中書門下三品代國公郭元振朔方節度使兼御史大夫張齊邱太尉中書令尚父汾陽郡王郭子儀貞元二年刑部尚書關播奏太公古稱大賢下乃置亞聖義有未安而仲尼十哲皆當時弟子今以異時名將列之弟子非類也請但用古今名將配享去亞聖十哲之名自是唯享武成王及留侯而諸將不復祭矣四年兵部侍郎李紓言開元中太公廟以張良配以太常卿少卿三獻祝文曰皇帝遣某敢昭告至上元元年贈太公

以王爵祭典同文宣有司遂以太尉獻祝版親署夫太公周之太師張良漢之少傅今至尊屈禮於臣佐神何敢歆且文宣百世所宗故樂以宫縣獻以太尉尊師崇道也太公述作止六韜勲業著一代請祝辭不進署改昭告為敬祭留侯為致祭獻官用太常卿以下百官議之多請如紓言左司郎中嚴況等議曰按紓援典訓尊卑之節當矣抑猶有未盡夫大名徽號不容虛美而太公兵權奇計之人耳當殷之失德諸侯歸周遂為佐命

祀典不云乎法施於人則祀之如仲尼祖述堯舜憲章
文武刪詩書定禮樂使君君臣臣父父子子皆宗之法
施於人矣貞觀中以太公兵家者流始令磻溪立廟開
元漸著上戊釋奠禮其進不薄矣上元之際執事者苟
意於兵遂封王爵號擬文宣彼於聖人非倫也謂宜去
武成王號復為太公廟奠享之制如紓請刑部員外郎
陸淳等議曰武成王殷臣也紂暴不諫而佐周傾之夫
尊道者師其人使天下之人入是廟登是堂稽其人思

其道則立節死義之士安所奮乎聖人宗堯舜賢夷齊不法桓文不贊伊尹殆謂此也武成之名與文宣偶非不刊之典也臣愚謂罷上元追封立廟復磻溪祠有司以時享斯得矣左領軍大將軍令狐建等二十四人議曰兵革未靖宜右武以起忠烈今特貶損非勸也且追王爵以時祠為武教主文武竝宗典禮已久改之非也乃詔以將軍為獻官餘用紓奏自是以上將軍大將軍將軍為三獻其五岳四鎮歲一祭各以五郊迎氣日祭

之東岳岱山於兖州東鎮沂山於沂州南岳衡山於衡州南鎮會稽於越州中岳嵩高於河南西岳華山於華州西鎮吳山於隴州北岳恒山於定州北鎮醫無閭於營州東海於萊州淮於唐州南海於廣州江於益州西海及河於同州北海及濟於河南

唐書卷十五

唐書卷十五考證

禮樂志五內命婦采桑位於壇下○此下通典有當御位東北南向西上外命婦采桑位於壇下十八字此係脫文

唐書卷十五考證

欽定四庫全書

唐書卷十六

宋 翰 林 學 士 歐 陽 修 撰

禮樂志第六

二曰賔禮以待四夷之君長與其使者蕃國主來朝遣使者迎勞前一日守宫設次於館門之外道右南向其日使者就次蕃主服其國服立於東階下西面使者朝服出次立於門西東面從者執束帛立於其南有司出

門西面曰敢請事使者曰奉制勞某主稱其國名有司入告

蕃主迎於門外之東西面再拜俱入使者先升立於西

階上執束帛者從升立於其北俱東向蕃主乃升立於

東階上西面使者執幣曰有制蕃主將下拜使者曰有

後制無下拜蕃主旋北面再拜稽首使者宣制蕃主進

受命退復位以幣授左右又再拜稽首使者降出立於

門外之西東面蕃主送於門之外西面止使者揖以俱入

讓升蕃主先升東階上西面使者升西階上東面蕃主

以主物儐使者使者再拜受蕃主再拜送物使者降出蕃主從出門外皆如初蕃主再拜送使者還蕃主入鴻臚迎引詣朝堂依方北面立所司奏聞舍人承敕出稱有敕蕃主再拜宣勞又再拜乃就館皇帝遣使戒蕃主見日如勞禮宣制曰某日某主見蕃主拜稽首使者降出蕃主送蕃主奉見前一日尚舍奉御設御幄於太極殿南向蕃主坐於西南東向守宮設次太樂令展宮縣設舉麾位於上下鼓吹令設十二案乘黄令陳車輅尚

蕃奉御陳輿輦典儀設蕃主立位於縣南道西北面蕃國諸官之位於其後重行北面西上典儀位于縣之東北贊者二人在南差退俱西面諸衛各勒部屯門列黄麾仗所司迎引蕃主至承天門外就次本司入奏鈒戟近仗皆入典儀帥贊者先入就位侍中版奏請中嚴諸侍衛之官及符寶郎詣閤奉迎蕃主及其屬各立於閤外西廂東面侍中版奏外辦皇帝服通天冠絳紗袍乘輿以出舍人引蕃主入門舒和之樂作典儀曰再拜蕃

主再拜稽首侍中承制降詣蕃主西北東面曰有制蕃主再拜稽首乃宣制又再拜稽首侍中還奏承制降勞敕升座蕃主再拜稽首升坐侍中承制勞問蕃主俛伏避席將下拜侍中承制曰無下拜蕃主復位拜而對侍中還奏承制勞還館蕃主降復縣南位再拜稽首其官屬勞以舍人與其主俱出侍中奏禮畢皇帝興若蕃國遣使奉表幣其勞及戒見皆如蕃國主庭實陳於客前中書侍郎受表置於案至西階以表升有司各率其屬

受其幣馬其宴蕃國主及其使皆如見禮皇帝已即御坐蕃主入其有獻物陳於其前侍中承制降勑蕃主升坐蕃主再拜奉贄曰某國蕃臣某敢獻壤奠侍中升奏承旨曰朕其受之侍中降於蕃主東北西面稱有制蕃主再拜乃宣制又再拜以贄授侍中以授有司有司受其餘幣俱以東舍人承旨降勑就坐蕃國諸官俱再拜應升殿者自西階其不升殿者分別立於廊下席後典儀曰就坐階下贊者承傳皆就坐太樂令引歌者及琴

瑟至階脫履升坐其笙管者就階間北面立尚食奉御
進酒至階典儀曰酒至興階下贊者承傳皆俛伏興立
殿中監及階省酒尚食奉御進酒皇帝舉酒良醞令行
酒典儀曰再拜階下贊者承傳皆再拜受觶皇帝初舉
酒登歌作昭和三終尚食奉御受虚觶奠于坫酒三行
尚食奉御進食典儀曰食至興階下贊者承傳皆興立
殿中監及階省案尚食奉御品嘗食以次進太官令行
蕃主以下食案典儀曰就坐階下贊者承傳皆就坐皇

帝乃飯蕃主以下皆飯徹案又行酒遂設庶羞二舞以次入作食畢蕃主以下復位于縣南皆再拜若有篚舍人前承旨降宣敕蕃主以下又再拜乃出其三曰軍禮皇帝親征纂嚴前期一日有司設御幄於太極殿南向文武羣官次於殿庭東西每等異位重行北向乘黄令陳革輅以下車旗於庭其日未明諸衛勒所部列黄麾仗平明侍臣將帥從行之官皆平巾幘袴褶留守之官公服就次上水五刻侍中版奏請中嚴鈒戟近仗列

于庭三刻羣官就位諸侍臣詣閤奉迎侍中版奏外辦皇帝服武弁御輿以出即御座典儀曰再拜在位者皆再拜中書令承旨敕百寮羣官出侍中跪奏禮畢皇帝入自東房侍臣從至閤乃癩于昊天上帝前一日皇帝清齋於太極殿諸豫告之官侍臣軍將與在位者皆清齋一日其日皇帝服武弁乘革輅備大駕至于壇所其牲二及玉幣皆以蒼尊以太尊山罍各二其獻一皇帝已飲福諸軍將升自東階立于神座前北向西上飲福

受脤將軍之次在外壝南門之外道東西向北上其即事之位在縣南北面每等異位重行西上其奠玉帛進熟飲福望燎皆如南郊其宜于社造于廟皆各如其禮而一獻軍將飲福于太稷廟則皇考之室其凱旋則陳俘馘於廟南門之外軍實陳于其後其解嚴皇帝服通天冠絳紗袍羣臣再拜以退而無所詔其餘皆如纂嚴若禡于所征之地則為壝再重以熊席祀軒轅氏兵部建兩旗于外壝南門之外陳甲冑弓矢于神位之側植

捎于其後尊以犧象山罍各二饌以特牲皇帝服武弁羣臣戎服三獻其接神者皆如常祀瘞而不燎其軍將之位如㰅其軷于國門右校委土於國門外為軷又為瘞埳於神位西北太祝布神位於軷前南向太官令帥宰人刳羊郊社之屬設尊罍篚冪於神左俱右向置幣於尊所皇帝將至太祝立於罍洗東南西向再拜取幣進跪奠於神進饌者薦脯醢加羊於軷西首太祝盥手洗爵酌酒進跪奠於神興少退北向立讀祝太祝再拜

少項帥齋郎奉幣爵酒饌宰人舉羊肆解之太祝并載埋於埳執尊者徹罍篚席駕至權停太祝以爵酌酒授太僕卿左併轡石受酒祭兩軹及軌前乃飲授爵駕轢軷而行其所過山川遣官告以一獻若遣將出征則皆有司行事賊平而宣露布其日守宫量設羣官次露布至兵部侍郎奉以奏聞承制集文武羣官客使於東朝堂各服其服奉禮設版位於其前近南文東武西重行北向又設客使之位設中書令位於羣官之北南面吏

部兵部贊羣官客使謁者引就位中書令受露布置於案令史二人絳公服對舉之以從中書令出就南面位持案者立於西南東面中書令取露布稱有制羣官客使皆再拜遂宣之又再拜舞蹈又再拜兵部尚書進受露布退復位兵部侍郎前受之中書令入羣官客使各還次仲冬之月講武於都外前期十有一日所司奏請講武兵部承詔遂命將帥簡軍士除地為場方一千二百步四出為和門又為步騎六軍營域左右廂各為三

軍北上中間相去三百步立五表表間五十步為二軍進止之節別墠地於北廂南向前三日尚舍奉御設大次於墠前一日講武將帥及士卒集於墠所建旗為和門如方色都墠之中及四角皆建五采牙旗旗鼓甲伏大將以下各有統帥大將被甲乘馬教習士衆少者在前長者在後其還則反之長者持弓矢短者持戈矛力者持旌勇者持鉦鼓刀楯為前行持矟者次之弓箭者為後使其習見旌旗金鼓之節旗臥則跪旗舉則起講

武之日未明十刻而嚴五刻而甲步軍爲直陣以俟大將立旗鼓之下六軍各鼓十二鉦一大角四未明七刻鼓一嚴侍中奏開宫殿門及城門五刻再嚴侍中版奏請中嚴文武官應從者俱先至文武官皆公服所司爲小駕二刻三嚴諸衛各督其隊與鈒戟以次入陳於殿庭皇帝乘革輅至墠所兵部尚書介冑乘馬奉引入自北門至兩步軍之北南向黄門侍郎請降輅乃入大次兵部尚書停於東廂西向領軍減小駕騎士立於都墠

之西周侍臣左右立於大次之前北上九品以上皆公服東西在侍臣之外十步所重行北上諸州使人及蕃客先集於北門外東方南方立於道東西方北方立於道西北上駕將至奉禮曰可拜在位者皆再拜皇帝入次謁者引諸州使人鴻臚引蕃客東方南方立於大次東北西方北方立於西北觀者立於都墠騎士仗外四周然後講武吹大角三通中軍將各以鼙令鼓二軍俱擊鼓三鼓有司偃旗步士皆跪諸帥果毅以上各集於

其中軍左廂中軍大將立於旗鼓之東西面諸軍將立於其南右廂中軍大將立於旗鼓之西東面諸軍將立於其南北面以聽大將誓左右三軍各長史二人振鐸分循諸果毅各以誓詞告其所部遂擊鼓有司舉旗士衆皆起行及表擊鉦乃止又擊三鼓有司偃旗士衆皆跪又擊鼓有司舉旗士衆皆起驟及表乃止東軍一鼓舉青旗為直陣西軍亦鼓舉白旗為方陣以應次西軍鼓舉赤旗為銳陣東軍亦鼓舉黑旗為曲陣以應次東

軍鼓舉黄旗為圜陣西軍亦鼓舉青旗為直陣以應次西軍鼓舉白旗為方陣東軍亦鼓舉赤旗為鋭陣以應次東軍鼓舉黑旗為曲陣西軍亦鼓舉黄旗為圜陣以應凡陣先舉者為客後舉者為主每變陣二軍各選刀楯五十人挑戰第一第二挑戰迭為勇怯之狀第三挑戰為敵均之勢第四第五挑戰為勝敗之形每將變陣先鼓而直陣然後變從餘陣之法既已兩軍俱為直陣又擊三鼓有司偃旗士衆皆跪又聲鼓舉旗士衆皆起

騎馳徒步左右軍俱至中表相擬擊而還每退至一行
表跪起如前遂復其初侍中跪奏請觀騎軍承制曰可
二軍騎軍皆如步軍之法每陣各八騎挑戰五陣畢大
擊鼓而前盤馬相擬擊而罷遂振旅侍中跪奏稱侍中
臣某言禮畢乃還皇帝狩田之禮亦以仲冬前期兵部
集衆庚修田法虞部表所田之野建旗於其後前一日
諸將帥士集於旗下質明弊旗後至者罰兵部申田令
遂圍田其兩翼之將皆建旗及夜布圍闕其南面駕至

田所皇帝鼓行入圍鼓吹令以鼓六十陳於皇帝東南西向六十陳於西南東向皆乘馬各備簫角諸將皆鼓行圍乃設驅逆之騎皇帝乘馬南向有司斂大綏以從諸公王以下皆乘馬帶弓矢陳於前後所司之屬又斂小綏以從乃驅獸出前初一驅過有司整飭弓矢以前再驅過有司奉進弓矢三驅過皇帝乃從禽左而射之每驅必三獸以上皇帝發抗大綏然後公王發抗小綏驅逆之騎止然後百姓獵凡射獸自左而射之達於右

腢為上射達右耳本為次射左髀達於右䯚為下射羣獸相從不盡殺已被射者不重射不射其面不翦其毛凡出表者不逐之田將畢虞部建旗於田內乃雷擊駕鼓及諸將之鼓士從譟呼諸得禽獸旗下致其左耳大獸公之小獸私之其上者供宗廟次者供賓客下者充庖厨乃命有司饁獸於四郊以獸告至於廟社射前一日太樂令設宮縣之樂鼓吹令設十二案於射殿之庭東面縣在東階東西面縣在西階西南北二縣及登歌

廣開中央避射位張熊侯去殿九十步設之於侯西十步北十步設五楅庭前少西布侍射者位於西階前東面北上布司馬位於侍射位之南東面布獲者位之東東面布侍射者射位於殿階下當前少西横布南面侍射者弓矢俟於西門外陳賞物於東階下少東置罰豐於西階下少西設罰尊於西階南北以殿深設篚於尊西南肆實爵加冪其日質明皇帝服武弁文武官俱公服典謁引入見樂作如元會之儀酒二徧侍中一人奏

稱有司謹具請射侍中一人前承制退稱制曰可王公以下皆降文官立於東階下西面北上武官立於西階下於射之後東面北上持鈒隊羣立於兩邊千牛備身二人奉御弓及矢立於東階上西面執弓者在北又設坫於執弓者之前又置御決拾笥於其上獲者持旌自乏之南行當侯東行至侯負侯北面立侍射者出西門外取弓矢兩手奉弓搢乘矢帶入立於殿下射位西東面司馬奉弓自西階升當西楹前南面揮弓命獲者以旌

去侯西行十步北行至乏止司馬降自西階復位千牛中郎一人奉決拾以笥千牛將軍奉弓千牛郎將奉矢進立於御榻東少南西向郎將跪奠笥於御榻前少東遂拂以巾取決興贊設決又跪取拾興贊設拾以笥退奠於坫千牛將軍北面張弓以袂順左右隈上再下一弓左右隈謂弓面上下以衣袂摩拭上面再下面一西面左執弣右執簫以進千牛郎將以巾拂矢進一一供御欲射協律郎舉麾先奏鼓吹及奏樂騶虞五節御及射第一矢與第六節相應

第二矢與第七節相應以至九節協律郎偃麾樂止千牛將軍以矢行奏中曰獲下曰留上曰揚左曰左方右曰右方留謂矢短不及侯揚謂矢過侯左右謂矢偏不正千牛將軍於御座東西面受弓退付千牛於東階上千牛郎將以笥受決拾奠於坫侍射者進升射席北面立左旋東面張弓南面挾矢協律郎舉麾乃作樂不作鼓吹樂奏貍首三節然後發矢若侍射者多則齊發第一發與第四節相應第二發與第五節相應以至七節協律郎偃麾樂止弓右

旋東西弛弓如面立乃退復西階下立司馬升自西階自西楹前南面揮弓命取矢取矢者以御矢付千牛於東階下侍射者釋弓於位庭前北面東上有司奏請賞罰侍中稱制曰可有司立楅之西東面監唱射矢取矢者各唱中者姓名中者立於東階下西面北上不中者立於西階下東面北上俱再拜有司於東階下以付賞物酌者於罰尊西東面跪奠爵於豐上不中者進豐南北面跪取爵立飲卒爵奠豐下酌者北面跪取虛爵酌

奠不中者以次繼飲皆如初典謁引王公以下及侍射者皆庭前北面相對爲首再拜訖引出持鈒隊復位皇帝入奏樂警蹕有司以弓矢出中門外侍射者出若特射無侍射之人則不設楅不陳賞罰若燕遊小射則常服不陳樂縣不行會禮不合朔伐鼓其日前二刻郊社令及門僕赤幘絳衣守四門令巡門監察鼓吹令平巾幘袴褶帥工人以方色執麾旒分置四門屋下設龍蛇鼓於右東門者立於北塾南面南門者立於東塾西面

西門者立於南塾北面北門者立於西塾東面隊正一人平巾幘袴褶執刀帥衛士五人執五兵立於鼓外矛在東戟在南斧鉞在西矟在北郊社令立穳於社壇四隅以朱絲繩縈之太史一人赤幘赤衣立於社壇北向日觀變黄麾次之龍鼓一次之在北弓一矢四次之諸兵鼓立俟變日有變史官曰祥有變工人舉麾龍鼓發聲如雷史官曰止乃止其日皇帝素服避正殿百官廢務自府史以上皆素服各於其廳事之前重行毋等異

位向日立明復而止貞元三年八月日有食之有司將伐鼓德宗不許太常卿董晉言伐鼓所以責陰而助陽也請聽有司依經伐鼓不報由是其禮遂廢大儺之禮選人年十二以上十六以下為侲子假面赤布袴褶二十四人為一隊六人為列執事十二人赤幘赤衣麻鞭工人二十二人其一人方相氏假面黄金四目蒙熊皮黒衣朱裳右執楯其一人為唱帥假面皮衣執棒鼓角各十合為一隊隊別鼓吹令一人太卜令一人各監所

部巫師二人以逐惡鬼于禁中有司預備每門雄雞及酒擬於宫城正門皇城諸門磔禳設祭太祝一人齋郎三人右校為瘞埳各於皇城中門外之右前一日之夕儺者赴集所具其器服以待事其日未明諸衛依時刻勒所部屯門列仗近仗入陳於階鼓吹令帥儺者各集於宫門外内侍詣皇帝所御殿前奏侲子備請逐疫出命寺伯六人分引儺者於長樂門永安門以入至左右上閤鼓譟以進方相氏執戈揚楯唱侲子和曰甲作食

殉胇胃食虎雄伯食魅騰簡食不祥攬諸食咎伯奇食夢彊梁祖明共食磔死寄生委隨食觀錯斷食巨窮奇騰根共食蠱凡使一十二神追惡凶赫汝軀拉汝幹節解汝肉抽汝肺腸汝不急去後者爲糧周呼訖前後鼓譟而出諸隊各趨順天門以出分詣諸城門出郭而止儺者將出祝布神席當中門南向出訖宰手齋郎䟽牲匈磔之神席之西藉以席北首齋郎酌清酒太祝受奠之祝史持版於坐右跪讀祝文曰維某年歲次月朔日

天子遣太祝臣姓名昭告于太陰之神興奠版于席乃

舉牲并酒瘞於埳

唐書卷十六

唐書卷十六考證

禮樂志六蕃主入門舒和之樂作○沈炳震曰按通典皇帝將出仗動大樂令撞黃鍾之鍾右五鍾皆應協律郎麾擊柷奏太和之樂及姑洗之音皇帝即御座偃麾戛敔樂止皇帝出入奏樂新書雖發凡于樂志然于此節而存舒和之樂文則似皇帝即座不作樂而蕃主入門始作樂矣理似未長臣酉按此志賓禮所重在蕃主入門作樂至皇帝出入奏樂已發凡于

樂志矣去彼存此史體乃合炳震之說未可從

立楅之西東面○通典作東西面

唐書卷十六考證